

سلسلہ اشاعت امامیہ شن . یکفویہ ۵۶۶

سید ابوالکلام واسطی

یا

معنی ذبح عظیم

از - افادات

آیت اللہ العظمیٰ الحاج مولانا

سید علی نقی النقی

طاب ثراه

قیمت ۲۰۰ ۲

پیش لفظ

سید العلماء صاحب شاہ کا زیرِ نظر رسالہ اگرچہ مختصر ہے لیکن ایک بڑے موضوع پر محیط ہے۔ اسکو جس خوبی اور بلاغت سے قلم بند کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

بلاشبہ یہ رسالہ اربابِ علم اور اہل نظر کے لیے سرِ بہار کی جہت رکھتا ہے۔

رسالہ کو زیادہ سے زیادہ موعین و سلیم تک پہنچانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اسے مرحوم اغزا و اقربا کے ایصالِ ثواب کی غرض سے مجالسِ ترجمہ میں بطور تبرک تقسیم کیا جائے۔

الذاعنی الی الخیر

عابد طباطبائی

سکرٹری۔ امامیہ سن۔ بکھنو

تعارف

عشرہ محرم شہ ۱۳۷۷ء میں جب سرکار سید العلماء مدظلہ العالی شمس آباد ضلع فرخ آباد تشریف لائے تو بانیان مجلس نواب سید احمد عباس صاحب صفوی پرنسپل پالی ٹیکنیک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، نواب سید علی جعفر صاحب موسوی پرنسپل انٹر کالج شمس آباد اور نواب سید محمد صادق صاحب صفوی نے سرکار مولانا کے بیانات کو ٹیپ رکارڈنگ سے محفوظ کر لینے کا انتظام کیا۔ چنانچہ محرم کی صبح کی مجلس اور اسی دن شب کی مجلس محفوظ کر لی گئی۔ اول الذکر مجلس جب دوبارہ ٹیپ رکارڈ کو مصروف کلام کر کے سنی جا رہی تھی تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ مجلس کیوں نہ شائع ہو کر عام افادیت کا سبب بنے۔ اور ٹیپ رکارڈ کے علاوہ کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو جائے چنانچہ میں نے کوشش کی کہ اس مجلس کو دورانِ سماعت لکھتا جاؤں جو صاحبانِ ذوق کے استفادہ کے لیے حاضر ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ نقلِ بیان۔ وہ بھی شارٹ ہینڈ کی وساطت کے بغیر اس زور کلام اور اس موثر اندازِ خطابت کا قطعاً حامل نہیں ہو سکتا جو سرکار شد العلماء مدظلہ کی منفرد خصوصیت ہے۔ تاہم نفسِ موضوع اور تسلسلِ بیان قائم رکھنے کی سعی ضرور کی گئی ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا بے محل نہ ہو گا کہ سرکار سید العلماء دام ظلہ کے موعظہ بیانات اور تصانیف وارشادات نے فکر و نظر کے لیے جو کچھ ہمیں کھولی ہیں اور

ہماری مذہبی خطابت کو جس معراج کمال تک پہنچا دیا ہے وہ ایک حقیقت مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکار موصوف کے ارشادات اپنی رفعت بیان 'بے پناہ قوت استدلال اور ہمہ گیر تاثیر کے ساتھ ساتھ تقریر اور تحریر دونوں میں ادبی شاہکار کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔

یہ جامع اور منفرد خصوصیات اور تحریر و تقریر کی ادبی رفعتیں صحیح معنی میں ایک مبسوط اور مستقل تفسیر کی مستحق ہیں جو نہ صرف آئندہ نسلوں کے لیے ہماری مذہبی خطابت کی تاریخ اور منازل ارتقا کے لیے ایک یادگار ہو بلکہ زبان و ادب کے لحاظ سے سرکار مدوح کے خصوصیات بھی محفوظ ہو جائیں۔ کاش ادبائے ملت اس طرف توجہ فرما کر قوم پر احسان فرمائیں۔

منگوا وجود

ظہور حسین رضوی

فرخ آباد

۲۴ مارچ ۱۹۶۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد
الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد خاتم النبيين و اله
الطيبين الطاهرين اما بعد فقد قال الله سبحانه في

كتابه المبين

فَلَمَّا بَلَغَ الْضُلُحِينَ ۝ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ مَعَهُ الشَّعْيُ
قَالَ يُبْنِي لِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ
يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا
أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَن لَّيَّا بُرْهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

قرآن مجید نے بغیر نام لیے ہوئے حضرت ابراہیمؑ کے فرزند کی قربانی
کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات کے ذیل میں جن کی تلاوت میں نے کی ہے چونکہ
نام مذکور نہیں ہے اس لیے کہ علماء اسلام میں بھی یہ چیز محل بحث ہو گئی ہو
کہ یہ قربانی کا تذکرہ اسحقؑ سے متعلق ہے یا اسمعیلؑ سے۔ مگر علماء اسلام کے
درمیان یہ اختلاف ہلکا ہے۔ کم علماء ہیں جو اس قربانی کو اسحقؑ سے متعلق قرار
دیتے ہوں۔ مگر حقیقت میں یہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کا اختلاف ہے
کہ یہود و نصاریٰ اس قربانی کو اسحقؑ کی قربانی قرار دیتے ہیں اور علماء اسلام اسمعیلؑ کی۔

علمائے اسلام میں کیوں اختلاف ہوا؟ وہ اس بنا پر کہ اس تذکرہ کے شروع میں ان آیات سے پہلے بشارت کا ذکر ہے :-

فَبَشِّرْ نَاهُ بِقَلَامٍ عَلِيمٍ
ہم نے انھیں ایک معجز و بردبار لڑکے کی بشارت دی :-

چونکہ دوسرے مقامات پر یہ بشارت صراحتہ جناب اسحاق سے متعلق ہے۔ فرشتے آئے اور انھوں نے جناب ابراہیم سے کہا :- "أَنَا نُبَشِّرُكَ بِقَلَامٍ عَلِيمٍ" اسی سلسلے میں ایک جگہ ہے :-

فَاقْبَلَتْ أَمْرًا ثُمَّ فِي صَفَرَةٍ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ
عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝ قَالُوا كَذَّابَةٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي هُوَ
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

جب جناب ابراہیم کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت دی گئی تو ان کی بوی جناب سارہ نے جو ضعیف العمر بھی تھیں اور عقیدہ بھی کبھی جا چکی تھیں اپنا سخرہ بٹ لیا۔ اب چونکہ یہ بشارت جس کا کسی جگہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ بوضوح جناب انجن سے متعلق ہے تو یہ خیال ہوا کہ وہاں بھی بشارت کا ذکر جناب انجن سے متعلق ہے اور اسی سلسلے میں قربانی کا تذکرہ ہے تو وہ بھی جناب انجن سے ہی متعلق ہو گا مگر یہ تصور درست نہیں ہے اور یہ استدلال کوئی مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔

آخر یہ سیاق کلام ہی کی بنا پر تو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پہلے بشارت کا ذکر ہے لہذا یہ قربانی بھی انجن سے متعلق ہونا چاہیے لیکن اگر سیاق دیکھنا ہے تو پھر پورا سیاق کلام کیوں نہ دیکھئے۔ قرآن مجید میں یہاں قربانی

کے تذکرہ کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے :-

وَنَشَرُّنَا هَبَا سَخَقٍ نِدِيَا
مِنَ الصَّالِحِينَ ه

اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق (کے پیدا ہونے) کی (بھی) خوشخبری دی۔

اس سیاق سے صاف ظاہر ہے کہ پہلی بشارت اُس فرزند کی تھی جس سے قربانی کا تعلق ہے اور پھر اس بشارت کا ذکر ہے جو جناب اسحاق سے متعلق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ہوا مگر علمائے اسلام اور اہل کتاب کے درمیان قرآن سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بائبل کو دیکھئے۔

عند نامہ قدیم میں فرزند جناب ابراہیم کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ اس بائبل کا تو پتہ نہیں ہے لیکن جس زبان میں یہ شائع ہوئی ہے بائبل ہی کہلاتی ہے۔ بائبل میں قربانی سے پہلے حضرت ابراہیم کی ایک مناجات مذکور ہے۔ اس کے تذکرے سے پہلے ایک حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اہل کتاب کے درمیان بھی مستحکم ہے۔ یہ ہے کہ اسمعیل بڑے بھائی تھے۔ تیسرا برس اسحاق سے بڑے تھے۔ جب اسمعیل تیسرا برس کے ہوئے تب اسحاق کی ولادت ہوئی۔ اب بائبل میں دیکھئے کہ ابراہیم نے قربانی پیش کرنے سے پہلے عرض کیا کہ پدھر دگارا میں اپنا اکلوتا بیٹا تیسری بار گناہ میں پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ چھوٹا بھائی اکلوتا کسا منزل میں نہیں ہوتا۔ بڑا بھائی اکلوتا رہتا ہے۔ جب تک چھوٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ قربانی اسمعیل سے منسوب ہو سکتی ہے اسحاق سے نہیں۔

یہ تو مقولی فیصلہ تھا مگر آج کل درایت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

اس اعتبار سے دیکھئے تو اگر یہ قربانی اسحاقی سے متعلق ہوتی تو یہود و نصاریٰ کے یہاں اسکی یادگار ہوتی مگر ان کے مذہبی رسوم میں اسکی کوئی یادگار نہیں ہے۔ مگر ملت اسلام کے اندر مراسم حج میں قربانی کی یادگاریں ہیں 'ترویہ' عرفہ دونوں کے نام طرف زمان کی یادگار اور عرفات و منی طرف مکان کی یادگار ہیں۔

”ترویہ“

کے معنی غور و فکر کے ہیں۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم خواب دیکھ چکے تھے۔ اور اب طریق کار کے متعلق غور و فکر فرما رہے تھے۔

”یوم عرفہ“ وہ دن جب طریق کار معین ہوا۔

”عرفات“ وہ جگہ جہاں اس طریق کار کا تعارف ہوا اور منی وہ سرزمین جہاں یہ قربانی پیش کی گئی اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں حاجیوں کو قربانیاں کرنا ہوتی ہیں۔ یہ یادگار یہاں سرزمین مکہ پر قائم ہیں۔ اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں جو تاریخ عبائت میں نہیں ملتی۔ مگر یہ اختلاف قربانی کی قدر و قیمت کا ثبوت ہے۔ دنیا پر شک کرتی ہے اور اس کو اپنا ناچا سمجھتی ہے اس کے بعد بڑی بد قسمتی ہوگی جو کہ اسلام کی کہ ایک عظیم ترین قربانی ان کے یہاں موجود ہے جو حسینؑ کی قربانی ہے۔ اور پھر بعض ملکوں کی طرف سے اسکی یاد ملنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اب اس بحث کے طے ہونے کے بعد کہ یہ قربانی کس سے متعلق ہے، آیت کا ایک ایک جز پیش کیا جاتا ہے۔

ما رشادہ ہوتا ہے کہ ”ہم نے ابراہیم کو نبی تارت دی ایک عظام

علیم کی۔ جب یہ فردند دؤر دھوپ کے قابل ہوا یعنی ایسا ہو گیا کہ باپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے کام سرگرمی سے انجام دے سکتا ہے تو کیا ہوا؟
اب یہ ایجاز قرآن مجید کا ہے کہ سیاق و سباق کے قرینہ کی بنا پر بہت سی درمیان کی کڑیاں واقعہ کی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ دیکھا خواب ایک دن، دو دن، تین دن، مگر خواب دیکھنے کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ابراہیمؑ نے بیٹے سے ان خوابوں کا حال بیان کیا تو قرآن نے وہ قول نقل کر دیا۔ اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ خواب کسی دن دیکھے تھے۔

ابراہیمؑ نے کہا: **يَا بُنَيَّ اَلَمْ يَكُنْ لَّيْلَةٌ مِّمَّيْ**
اس خطاب میں محبت کا اظہار ہے۔ محبت جو باپ کو بیٹے کے ساتھ ہے اسے تعمیل حکم میں سب راہ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن حکم الہی اس فطری محبت کو دل سے نکالنے کا متغافل نہیں ہے۔

اِنِّیْ اَکْزٰی فِی الْمَنَامِ "میں خواب میں دیکھ رہا ہوں" اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دفعہ نہیں دیکھا ہے بلکہ کئی مرتبہ۔ کیا کہ؟
اِنِّیْ اَذْبَحُکَ فَاَنْظُرْ "میں نہیں ذبح کرتا کہ وہ سوچو:
مَاذَا تَرٰی "نہدی کیا رائے ہے؟"

میں جناب ابراہیمؑ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حکم آپ کو بے فرزند سے رائے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر حضور! اگر ابراہیمؑ فرزند سے رائے دے لے تو قربانی کا کارنامہ ابراہیمؑ ہوتی۔ کارنامہ اسمعیلؑ نہ ہوتی۔ لیکن جب فرزند سے خود مختار نامہ طود پر رائے لے لی تو یہ کارنامہ اب دونوں کا ہو گیا۔

حقیقت سب کو معلوم ہے کہ خواب حکم الہی کی حیثیت رکھتا تھا مگر وحی
 بھیجے کا جو عام طریقہ ہے اس کے برخلاف یہاں خواب دکھا دیا گیا۔ حکم اتنا
 شدید اور ذریعہ حکم اتنا خفیف یعنی خواب۔ یہ بھی ایک انداز تھا امتحان قدرت
 کا۔ یعنی ذریعہ ایسا ہو جسے ناقص نفوس "خواب" کہہ کر ٹال سکتے ہوں، اب
 دنیا دیکھے کہ خفیل اس خواب کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ پھر خفیل بھی بیٹے سے تذکرہ
 کرتے ہوئے خواب ہی کہتے ہیں۔ فرمان الہی نہیں کہتے۔ بات یہ ہے کہ فرمان الہی
 اگر کہہ دیں تو یہ کترا جائے توڑ ہو جائے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب فرمان ہو گیا تو
 رائے کا سوال ہی کیا؟ یہ اب بیٹے کا امتحان ہے کہ وہ باپ کے خواب کو کیا
 سمجھتا ہے؟ اگر وہ باپ کو صرف باپ سمجھتا ہے تو خواب کو فقط خواب سمجھے گا
 لیکن اگر وہ باپ کو رسول مانتا ہے تو خواب کو فرمان الہی سمجھے گا۔

میرے اس خیال کا کہ خالق کا خواب کی صورت سے وحی کرنا اور جناب
 ابراہیم کا خواب ہی کہہ کر اسمعیل سے بیان کرنا امتحان کی غرض سے تھا۔
 قرآن مجید میں شاہد موجود ہے:-

امتحان میں ایک سوال کا پرچہ ہوتا ہے جسے معلمین اور ارکان درس
 گاہ دیتے ہیں طالب علم کو اور ایک جواب کی کاپی ہوتی ہے جسے طالب علم داخل
 کرتا ہے۔

جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، یہ تو امتحان کے سوال کا پرچہ ہے۔
 پھر جناب ابراہیم نے اسمعیل سے مشورہ لیا یہ بھی سوال کا پرچہ تھا۔ اب
 تک جواب اور بیان خواب رہا۔ لیکن جہاں سے جواب شروع ہوا بیٹے نے
 نقطہ بدل دی، اسمعیل نے کہا۔

يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تَوْمَرُ
اے بابا جو حکم ہو رہا ہے اسکی تعمیل
کیجئے

چوں کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کسی دفعہ
دیکھ چکا ہوں تو اسمعیل نے بھی یہی کہا کہ جو حکم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جو پہلی دفعہ آپ خواب میں دیکھا وہ بھی حکم تھا اور جو دوسری دفعہ دیکھا وہ بھی
حکم تھا اور اسی طرح جو تیسری بار دیکھا۔

پھر کہتے ہیں:-
سَخَّرَ لِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
مِنْ الْعَنَابِ مِائَةً
اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں
سے پائے گا۔

بلاشبہ گفتگو کا ثمر اور طماننت قلب کا پتہ دے رہا ہے۔ گھبراہٹ
کے جواب کا انداز اور ہوتا ہے۔ مگر اسمعیل کے جواب ہی سے ظاہر ہے کہ
وہ اس درجہ رفیع پر بھی اس امتحان میں کامیابی کے بعد اپنے منفرد مصائب
سہنے کا تصور نہیں رکھتے۔ جیسے کوئی جماعت صابرین پیش نظر ہے جس سے
بھٹی ہو جانا اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔

ابتداءے عمل کے منازل طے ہوئے۔ اب تعمیل کی منزل ہے اس
منزل کے لیے قرآن فرماتا ہے:-

فَلَمَّا اَسْلَمًا "دونوں مسلم ہو کر آگئے۔" اس نے اسلام کی

بہت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ معیار بھری اسلام ہے۔

وَسَلَّمَ لِلْحَبِیْنِ "اور باپ نے بیٹے کو پیغام کی

صل لٹایا۔"

نزاکت قلب و دماغ انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے صراحتہ کیفیات قرآنی بیان نہیں کیے گئے۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ باب نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور رنجت پوری کی بنا پر اس لیے تھا کہ بچہ کی حالت اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ مجھے بھی اس کے تسلیم کرنے میں کوئی فخر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام فطری محبت کے تقاضوں کو دور نہیں کرتا۔ حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتے رہنے کا تو حکم نہیں ہے۔ ابراہیم اس کیفیت کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں تو کیا حرج ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ امتحان کے پیش نظر آنکھوں پر پٹی باندھنے سے کارنامہ زیادہ شاندار بن گیا۔ یعنی باب نے آنکھ بند کر کے بیٹے کے گھر پر چھری چلا دی۔ اب کون ذبح ہوا؟ اسکی ذمہ داری جناب ابراہیم پر نہیں ہے۔

عمل کی جتنی منزلیں تھیں انجام تک پہنچا دیں۔ اب ارشاد رب ہوتا ہے۔

فَادْعِنَاۤ اَنْتَ يَا اِبْرٰهٖمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الشُّرُوَۡٓٔیَا۔

ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم!
تم نے خواب سچ کر دکھایا۔

اب یہ وہ منزل ہے جہاں اکثر ذاکرین و مقررین کے انداز تعبیر سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکم برطرف کر دیا گیا یا منسوخ ہو گیا۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، عقلاً بھی اور ادروئے قرآن بھی۔

عقلی پہلو تو یہ ہے کہ امتحان اور حکم کا تعلق افعال اختیاری سے ہوتا ہے۔ اب اگر اختیار کی حد تک کوئی بات رہ جائے تو حکم برطرف

ہوا۔ جب منازلِ محل تمام ہو چکے تو اب حکمِ منسوخ ہو کر کیا کہے گا؟
 ذبح میں افعالِ اختیاری کیا ہوتے ہیں؟
 سچہ کو لٹانا۔

ہاتھ میں ایک دھار دار آلہ لینا۔ اور گردن پر رکھنا۔
 ہاتھ کو جنبش دینا تاکہ رگ گردن قطع ہو جائے۔
 منزیلیں ہیں محل کی۔

کون سی بات رہ گئی جو حکمِ برطرف ہو؟ کیا سچہ کو لٹانا نہیں؟ کیا ہاتھ میں
 پھری نہیں لی؟ کیا ہاتھ کو وہ جنبش نہیں دی کہ رگ گردن کٹ جائے؟
 پھر جب حضرت ابراہیمؑ تمام منازلِ محل اپنے حدودِ اختیار میں ملے
 کر چکے تو اب حکمِ منسوخ ہو کر کیا کرے گا؟
 دوسری دلیلِ نیم عقلی، نیم قرآنی۔

یعنی قرآن کے سہارے عقلِ دلیل یہ ہے کہ یہاں حکم کوئی لفظی تو تھا
 نہیں جس کے مفہوم پر غور کیا جائے۔

حکم تو خواب سے مستفاد ہوا ہے۔ اب خواب کو دیکھئے کیا دکھاتا تھا؟
 یہ نہیں دکھاتا تھا کہ ذبح کر چکا ہوں بلکہ دکھایا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو
 جو دکھاتا تھا اسے عمل میں لے آئے۔

میسرا استدلالِ غلطی قرآنی یہ ہے کہ نہ

عمل کے بعد آوازِ حدیث کیا آئی؟ کیا یہ کہ میں نے حکم
 اٹھا لیا؟ نہیں۔ بلکہ یہ کہ:

”اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکم کی پوری تعمیل ہو گئی۔ کوئی کمی باقی نہیں رہی۔
ایسے شاندار انداز میں قربانی معرض وجود میں آئی، جبکہ ابراہیمؑ نے قربانی
پیش کرنے میں اور اسماعیلؑ نے قربان ہونے میں کوئی کمی نہ کی تو اب خالق نے جو
ذبح ہونے نہیں دیا۔ قدیم صبح دیا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ خالق ہی کے کچھ مقاصد
ان کی اس حیات سے وابستہ تھے۔ اس لیے قربانی کے معرض عمل میں آنے کے
بعد نتیجہ کو روک دیا۔

ممکن ہے کہ وہ مقصد الہی یہ ہو کہ اسماعیلؑ کی اس نسل کو وجود میں
آنا ہے جو قربانی کی سلسلہ تاریخ مرتب کرنے والی تھی۔ اس لیے اس قربانی کو
وقوع میں نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن اس سے ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کے کردار میں کوئی
کمی نہیں ہوئی۔ اسی لیے ذبح نہ ہونے کے باوجود لقب "ذبیح اللہ" ہو گیا۔

مسلمانوں میں اس قربانی کی یاد بھی قائم ہے۔ عید الضحیٰ یعنی عید قربان
کے موقع پر اس قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اگر آپ صبح میں ہیں تو قربانی
واجب ہے اور اگر وہاں نہیں ہیں تو بھی تمام عالم اسلامی کی فقہ میں مسئلہ
ہے کہ قربانی سنت ہے۔ یہ یادگار ہے اس قربانی کی۔

یہی وہ منزل ہے جہاں میں تمام مسلمانوں کو غور کرنے کی دعوت
دیتا ہوں۔

ایک گزشتہ دور کے نبی کی ملتی شہ قربانی یاد رکھنے کے قابل
ہو اور اپنے رسولؐ کی وقوع میں آئی ہوئی قربانی یاد رکھنے کے قابل نہ ہو
کتنی افسوسناک بات ہے۔

کر رہا ہے ہر ایک نے وقت شہادت ہی آواز دی کہ یا مولانا ادرکنی
 بھیموں نے پکارا یا عتہا ادرکنی
 عباس کے علاوہ تمام بھائیوں نے پکارا یا اخا ادرکنی "بھائی مدد کیجئے"
 ہر ایک نے اسی طرح پکارا اور مولانا مدد کو گئے۔ مگر علی اکبر حب زمین پر آکر
 تو علی اکبر نے لفظیں بدل دیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یا ابتاہ ادرکنی "بابا مدد کو
 آئیے۔"

ایک تو ننگ شجاعت محسوس کیا ہوگا شہزادے نے کہ جوان بیابا بوڑھے
 باپ کو مدد کے لیے بلائے۔
 دوسرے یہ خیال کیا ہوگا کہ جب دوسرے شہدا بابا کو بلاتے تھے تو میں ان
 کے ساتھ جاتا تھا۔ اب میں پکاروں تو حسین کے ساتھ آنے والا کون رہ گیا
 ہے نہذا پکار کر کہتے ہیں:-

یا ابتاہ علیک منی السلام
 مطلب یہ ہے کہ اے بابا! آنے کی زحمت نہ کیجئے۔ بس میرا سلام
 آخر قبول فرمائیے۔

ایک اور شعر ہے۔

جاء شمس الیہ حتی حجرة الموت وهو صا
 "نہر بانی کے قریب یہاں تک کہ ان کو موت کا ساغر پلایا اور ان کا ایک
 یہ پیاسے تھے" عونی شاعر نے کہا ہے۔

یا بانی النفس طمأنا ما اتوا ولعیر لیربوا المباحا
 میرا پندار ہوا ان پیاسے نفوس پر جو شہید ہو گئے۔ اور پانی سے
 سراب نہ ہوئے۔ اسی شاعر نے دوسرے مرتبہ میں یوں کہا ہے۔

یا نفس یوما للحسین وقد ثوی بالطف مسلوبا لرداء صریحا
 "مما من ماء الفرات مدطشا ریان من غصصا لمحتوف لقیعا
 یروا لی ماء الفرات بطن فد فیراہ عنہ محسرا ما ممنوعا
 "نہیں بھولا ہوں وہ دن جب حسینؑ نے خاک کر بلا پر آرام کیا اس طرح کہ لباس
 ان کا لوٹ لیا گیا انہیں وہ فرات کے پانی سے پیاسے ہے اور موت کے ساغر سے سراب
 تھے وہ فرات کے پانی کو بغور دیکھتے تھے تو اسے اپنے لئے حرام اور ممنوعا مانتے تھے۔
 ظاہر ہے کہ ان ابتدائی مدیونہیں جبکہ سلطنت ہلال کا پھر مروالیاں اہلبیت کو تذکرہ
 اہلبیت کے اظہار سے مانع تھا جب تشنگی امام حسینؑ کا تذکرہ اسے تو اتر کے درجہ تک پہنچا
 ہو ملاحظہ آئے تو بعد کی مدیونوں میں جب مظالم کر لیا کے تفصیلات کی اشاعت بہت
 اضافہ ہوئی تشنگی امام کی نمایاں مصیبت کا مخفی رہ سکتی تھی، پختہ پختہ وہ دور میں اپنی
 اس متواتر اور قطعی حیثیت پر مبنی، اور آج بھی بانی ہے۔ اور کر بلا کے دلہ روز
 جگر موز واقعہ کے خصوصیات پر ایک نمایاں درجہ رکھتی ہے۔

پبلشر عابد طباطبائی، انجمن سکریری امامیہ سن۔ لکھنؤ۔ ۳

اپکے مرحوم اعزاً آپ سے
اپنے لیے کچھ اُمور خیر کے مستحق ہیں

آپ حسین بنی قتادہ میں امداد فرما کر ان مرحومین
کے ارواح کو ایصالِ ثواب کے لیے ایک خیر جاری
کا سلسلہ قائم فرمادیجئے، اور عند اللہ مدد و قدرتِ رسول
ماجور ہو جائیے۔

اس فنڈ میں آپ چھوٹی سے چھوٹی رقم بھی مرحمت
فرمائے ہوئے ہیں
بعد شکر یہ قبول کی جاتی ہے۔

الداعی الی الخیر

عابد طباطبائی

آنریری سکریٹری انجینئر لکھنؤ